

四庫全書

子部

欽定四庫全書

管城碩記卷二十四

翰林院檢討徐文靖撰

正字通四

桴注云編竹木代舟大曰筏小曰桴又天官有天桴四星橫渡河漢與天津九星並象形

按巫咸星簿讚曰天桴應節度漏省時注曰天桴鼓槌也謂應刻漏時節也石氏曰天桴星明軍鼓鳴何得以此為桴筏之桴

駒注云音麴史記魯世家周公還政成王北面退就臣位駒駒如畏然又東韻音躬義同

按魯周公世家駒駒如畏然徐廣曰駒駒敬謹貌見三蒼音窮一本作麴麴今云音麴又音躬皆非

賸注云譌字舊注烏郭切引漢紀賸哉是翁按馬援傳本作矍目部矍注引矍鑠今譌為賸自相矛盾

按晉律書志黃鐘為變徵注曰下徵之調林鐘為宮大呂當為變徵而黃鐘笛本無大呂之聲故假用黃

鐘以為變徵也假用之法當為變徵之聲則俱發黃鐘及太簇應鐘三孔黃鐘應濁而太簇清大呂律在二律之間俱發三孔而徵暄曠之則得大呂變徵之聲矣曠字見此非譌也

簞注云簞字之譌

按隋音樂志柱國沛公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰

蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相調習調有七種以其七種勘校七聲冥若合符一曰娑陁力華言平聲即宮聲也二曰鷄識華言長聲即南呂聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般膽華言五聲即羽聲也七曰俟利筵華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之

始得七聲之正据此則簾非簾之譌也

簾注云譌字舊注音角竹櫟又音屋竹名非

按宋會要曰白鷺車隋所置也柱杪刻木為鷺銜鷺
毛簾注音角

笑注云譌字舊注音替車節按孫愐引說文笑喜也从
竹从大由此推之笑非車屬甚明舊注笑混軟誤

按孫愐唐韻簾車籃也一名笑笑音替又宋史嘉祐
六年中丞韓絳請以閣門祗候內侍各二人挾駕頭

左右次扇篴篴曲柄繡蓋即笑也舊注車節乃車篴之譌笑非譌也

簠注云同饌本作簠

按前漢書司馬遷傳贊自古書契之作而有史官其載籍博矣至孔氏簠之師古曰簠與撰同今云同饌本作簠誤也

芟注云同芟說文芟重文引杜林說从多當从芟為正按後漢袁牢夷傳建武二十三年其王賢栗遣兵乘

軍船下江漢擊附塞夷鹿芎注云芎音多又借作芻
魏鍾繇宣示帖芎莢之言可擇廊廟注云芎芻同今
以為同芟非

芎注云同忼愴忼集韻作敞芎

按漢外戚傳武帝賦曰寢淫敞芎寂兮無音師古曰
芎古恍字集韻本此

茆注云音爺即今菖蒲長箋以茆為椰子樹

按隋書林邑傳婦人椎髻施椰葉席又國清百錄僧

智顗在靈曜寺陳少主命主書羅闡宣口勅施榴榔
二千子節子一百枚荻席一領長箋以荻為椰子是
也

觚注云俗字舊注音駢白觚又黃觚瓜名並非

按後魏書郭祚傳祚曾從世宗幸東宮肅宗幼弱祚
懷一黃觚出奉肅宗時應詔左右趙桃弓與御史中
丞王顯送相屑齒深為世宗所信時人謗祚者號為
桃弓僕射黃觚少師又陸機瓜賦其種族類數則有

括萋定桃黃觚白觚金文蜜甯小青大班何云並非
鵠注云譌字音痕平量斗斛誤

按南齊書文獻王疑傳疑以定策功封永安縣公仍
都督八州諸軍事鎮西將軍荊州刺史疑至鎮以市
稅重濫更定鵠格以稅還民則鵠格乃平量斗斛之
格也今字書乃有鵠而無鵠諺云字經三寫烏焉成
馬信夫

櫛注云櫛字之譌舊注音櫛汎云木名非

按宋書謝靈運山居賦摘櫛陰標自注云櫛音匙採
以為飯則櫛非櫛之譌矣

櫛注云俗柰字柰本從木旁加木非

按史記相如遊獵賦櫛櫛厚朴謝靈運山居賦杏壇
櫛園自注云維摩詰經櫛樹園又梁劉孝威謝東宮
賜淨饌啟餅兼髓乳漿包蔗櫛後魏列傳室韋國有
大水名櫛水唐開元占經引地鏡曰天雨櫛兵起西
方南卓羯鼓錄諸宮曲太簇商有櫛利梵曲櫛皆从

木

捺注云乃八切手重按也字林搨捎也

按後魏書楊侃傳梁裴邃移曰魏始於馬頭置戍如
間欲修白捺舊城若爾便相侵逼侃曰白捺小城本
非形勝因移曰彼之纂兵想別有意何為妄構白捺
也又宋書范蔚宗和香方安息鬱金捺多和羅之屬
並被珍於外國無取于中土又通鑑長興三年幽州
奏契丹屯捺利泊又佛報恩經波羅捺王名摩訶羅

閣捺字注於手捺外亦當頗有所引

頗注云俗字莊子本作顚說文作顚舊本譌作顚附五畫非

按蔡邕釋誨攝須理髯餘官委貴蜀孔明與雲長書未若髯之絕倫逸群也南史鮑泉美髯髯善舉止北齊書許惲美髯髯下垂至帶省中號為長鬣公元史楚材身長八尺美髯弘聲帝偉之處之左右遂呼楚材曰吾圖撒合里而不名吾圖撒合里國語長髯人

也字皆作髻据史記大宛列傳自大宛以西至安息國其人皆深眼多鬚頰字正作頰則頰為古字非舊本譌作頰也

緬注云譌字舊注音陌頭巾當从帽

按晉書五行志元康中以擅為緬頭從絲作緬非譌也

髻注云舊注與髻同篇海類編作髻按髻髻皆髻之譌从巾从帛並非

按唐書黃巢傳王處存遣銳卒五千以白帟自誌夜入殺賊又市少年亦冒作帟肆為剽蓋帟者以巾束髮之名非髻之譌也

唄注云舊注音屋咽也按潘岳笙賦先唄噦以理氣注唄噦吹氣吐翕起伏也孫愐烏沒切舊改音屋非

按笙賦援鳴笙而將吹先唄噦以理氣唄烏沒切非唄也馬融長笛賦踊溢留連唄噦終日梁劉孝標答劉遴之借彙苑書唄飫膏液咀嚼英華後魏官氏志

有𦉰盆氏𦉰石蘭氏唐地理志有𦉰鹿州又東受降
城回鶻衙帳南依𦉰昆水又吐蕃奴部渾末亦曰𦉰
末回鶻傳𦉰沒斯率三部及鐵勒大酋詣振武降遼
史志有奚𦉰部內典有𦉰逝尼國猛光王又沙彌比
丘六物以上衣為𦉰唱囉僧伽本草綱目以茅香為
𦉰尸羅容齋四筆以青蓮華為𦉰鉢摩花如此類者
烏得以一音概之

𦉰注云舊注音骨憂貌無義說文詁重文作𦉰以此推

之嘤即咄也

按括地志王舍國有靈鷲山胡語耆闍嘤山山是青
石頭似鷲鳥名耆闍嘤也嘤山石也張籍詩春江無
雲水平滿江心嘤嘤鳬雛鳴言其水湧江心如山石
之嘤嘤也穆天子傳曰飲於河水之阿郭注阿水峯
也水嘤猶水峯嘤即嘤也又隋書滕王綸傳沙門惠
思嘤多等頗解占候字皆作嘤非即為咄矣

頤注云音窟禿也舊注又頤旁骨非

按考工記梓人為筍簾作其鱗之而注曰之而頰頰也疏曰謂動頰頰可畏之貌頰苦紕反又音混何謂非也

頰注云俗蹠字

按漢書哀帝紀贊即位痿痺如淳曰痿音蹠蹠弩病兩足不能相過曰痿顏師古曰蹠蹠者弩名事見晉令蹠音煩蹠音彘

跲注云俗字舊注音分蹠也誤

按楚襄王大言曰并吞四夷飲枯河海跂越九州無所容止身大四海愁不可長據地跼天迫不得仰跼訓蹶本此

銷注云譌字舊注音育錡銷溫器非

按北魏書蠕蠕傳肅宗詔賜阿那瓌新乾飯一百石麥麩八石榛麩五石銅烏銷四枚柔鐵烏銷二枚各受二斛銷正非譌字也又穆天子傳天子觴重醵之人鰥鰥乃賜之黃金之罍二九銀烏一隻疑即為銀

鷄也後人加金作鷄耳

暉注云俗字舊注音亦又音浩並非六書無暉宜刪

按晉載記李特傳昔武落鍾離山崩有石穴二所一赤一黑有出於黑穴者凡四姓曰暉氏樊氏柏氏鄭氏暉字何可刪也

晨注云音神舊注古字上从臼不知从臼者从日之譌也正韻八真注引漢律書志晨星始見亦譌

按漢志明曰壬辰晨星始見師古曰晨古晨字其字

从白白音居玉反

褱注云同褱譌字

按唐車服志殿庭文舞郎黃紗袍黑領襪白練褱褱
又元史明玉珍攻雲南總管段攻追敗之梁王以女
阿褱妻之自有褱字非褱之譌也

褱注云俗字

按唐書骨利幹之東室韋之西有鞠部落亦曰褱部
落又驃國傳樂工皆崑崙衣絳朝霞為蔽膝謂之褱

襦

鉉注云舊注音立胡人食器無確據沿篇海誤

按南齊書扶南傳永明二年闍邪跋摩遣天竺道人
釋那伽仙上表稱臣并獻金鏤龍玉坐像一軀白檀
像一軀牙搭二軀古貝二雙瑠璃蘇鉉二口瑇瑁櫛
榔拌一枚何云無據

忡注云譌字

按遼史正月十六日宴國舅族曰忡里耐葉隆禮遼

志二月大族姓蕭者並請耶律姓於本家筵席呼此
節為瞎里肘漢譯云瞎里是請肘是時据此忞當音
瞎義同也

碣注云俗字石室不必作碣音周亦非

按隋書崔仲方傳時諸羌猶未平詔令仲方擊之與
賊三十餘戰紫姐四鄰望方涉題千碣小鐵圍山白
男王弱水等諸部悉平西域傳附國東北縣亘千里
往往有羌大小左封昔衛葛延渠步桑悟於碣並在

深山窮谷又元史憲宗四年滅吐蕃於四川徼外置
碉門魚通寧遠等處宣撫司碉蓋非俗字也又按一
統志松潘風俗日耕野壑夜宿碉房硯北雜錄曰松
潘建昌諸夷所宿碉房十家五家壘石而上不以左
右為隣而以上下牛馬登陟兩無猜忌亦呼碉樓武
侯征羌時遺制也說見九州記字彙碉音凋石室也
又音周義同未為非也

羅注云俗字

按梁元帝梁安寺刹下銘曰阿闍菴羅洞房窈窕羅
字僅見此

蹠注云俗陽字篇海作蹠蹠非臍注云謠字舊注音債
臍肉也又音摘義同並非

按阮籍莊論風搖波蕩相視臍脈亂次而退蹠蹠失
迹隨而望之耳吳都賦覓氣懾而自蹠蹠者義正
相似非謠俗也

鷄注云鷄鷄同博物志鷄一名鷄鷄舊注音迭汎云鳥

名誤

按晉書李暠述志賦穢鷄鳶之籠嚇北史崔光傳鷄
鵲巢於廟殿隋書宇文愷明堂議自古未有鷄尾魏
彥深鷹賦或似鷄頭或似鷄首鷄即鷗也此當讀為
鷗江總施僧智顗鷄衲袈裟一領謂僧迦鷄之衲也
此當音迭新舊注皆欠分曉

鷄注云同雉廣雅野鷄鷄也舊注古鷄字誤正韻鷄亦
作鷄引漢五行志隼即今之鷄鷄音胡骨反因師古注

而為

按隋禮儀志諸公夫人九服其翟衣雉皆九等俱以
搖雉為標領自搖衣已下鶯衣鵠衣鵒衣并朱
衣黃衣素衣玄衣而九鵠又作翽諸男夫人自翽而
下五其翟衣雉皆五等俱以翽雉為標領鵠與搖鵠
鶯鵠皆雉名非即雉也鵠旁從失即爾雅秩秩海雉
郭云如雉而黑在海中山上是也其鵠旁從矢者古
鵠字蓋後人因隼集於陳庭楷矢貫之故於鳥旁加

矢為鴝字漢書五行志注師古曰隼鷲鳥即今之鴝
鴝音胡骨反是也不折衷經史而臆斷之其誤宜矣
砵注云舊注音額砵獸名按奇獸莫詳於山海經本
草綱目未見名砵砵者舊本犬豸魚鳥諸部鈔襲篇海
不加考正如此類者皆寢語也宜刪

按神異經曰西方有人長短如人羊頭猴尾名砵砵
健行又駢雅曰猾褊如人而羴鬣砵獸身而羊首
脂注云同肚俗讀肚若脂故从者作脂舊注同猪誤俗

書宜刪

按魏書列傳高拔弟猪兒膂力過人尤善弓馬累遷散騎常侍又薛野猪代人也好學善射進爵河東公又邢巒傳統軍韓多寶率衆擊破蕭衍平西將軍李天賜前軍趙猪又勿吉國多猪無羊婦人則布裙男子猪犬皮裘南史卞彬傳彬著禽獸決錄曰羊性淫而狠猪性卑而率晉載記馮猪率衆降於石勒字皆作猪舊注以為同猪者是也何以云誤

麋注云舊注音齊麋狼獸名似鹿而角向前按獸無麋名篇海麋分齊齋豺三音音豺者誤以豺狼為麋狼也舊注沿篇海而謬

按後漢書冉駹夷傳麋羊牛馬食之皆肥注曰麋即麋狼也音子兮反異物志狀似鹿而角觸向前入林樹挂角故恒在平淺草中肉肥脆香美皮可作履襪角正四踞南人因以為牀吳都賦其上則獬子長嘯其下則梟羊麋狼皆謂此也安在獸無麋名

𦛖注云譌字舊注音叱滑貌非

按南史王慤子瑩遷義興太守代謝超宗去後交惡
慤往超宗處設精白鮑美鮓麋𦛖慤問那得佳味詭
言義興始見餉慤大忽言於朝廷稱瑩供養不足坐
失郡𦛖正非譌字也

豚注云音彬說文二豕也又劉禹錫詩杯前胆不豚自
注呼閑切患平聲

按王元之江狔詞江狔江狔爾何物吐浪噴波身突

兀依憑風水恣豚毫吞啗魚鰕頗肥腴豚音呼關火
類二切今注呼閑切閑當是關之譌

鮪注云音豚河豚狀如科斗大者尺餘風將南北先涌
不爽故俗呼豚魚知風

按易中孚卦曰豚魚吉鄭康成注曰三辰在亥亥為
豕爻失正故變而從小名言豚耳郭景純江賦海豨
江豚陳藏器曰鼻在腦上作聲噴水直上數百為群
江豚生江中狀如海豚而小出沒水上舟人候之占

風南方異物志謂之水猪俗云豚魚知風者此耳豈
河魼耶

驥注云舊注音虞度也又騶驥按經史騶虞不作驥
按隋書王劭傳其大玉有日月星辰八卦五岳及二
龍雙鳳青龍朱雀騶驥元武虞字作驥

駘注云音乞馬名一說與既閑且佶之佶同

按北史李景傳帝令景營遼東戰具賜御馬一匹名
獅子駘

蠋注云與蠱同舊注蠱毒蟲蠋蚌屬分為二非

按莊子蠱蠱之尾注云長尾曰蠱短尾曰蠱蠱音賴此毒蟲也異物志古賁牡蠋也一名石雲慈附石而生曰蠋房此蚌屬也今云蠱與蠋同誤又以牡蠋入蠱注尤誤

蠋注云俗字蟲窟不必別作蠋

按晉車永徐鄮令與陸雲書昨全伯始有一將來具說此縣既有短狐之疾又有沙蠋害人据柳柳州云

射工沙虱含怒竊發中人形影動成瘡痂則沙虱疑沙虱之譌也

鼪注云俗字鼪注云俗字舊本汎云鼠名無據

按尹文子曰鄭人謂玉未理者為璞周人謂鼠未腊者為璞鼪即璞也又梁州記曰聶水北聶鄉山有仙人唐公房祠山有易腸鼠一月三吐易其腸東廣微所謂唐鼠也鼪即唐也

蝥注云音囚爾雅蝥蝥蝥注云在木中又蝥蝥音義各

別舊注螭同螭非

按王褒傳螭螭出以陰孟康曰螭螭渠畧也師古曰螭音由字亦作螭其音同也舊注本此

妣注云音叱女不謹也

按梁劉孝威謝賚林擒書曰勇聞齊國止錫二桃遠至仙方纔蒙數棗豈如恩豐漢篋賜廣魏奩妣女數而僅通算郎計而方得注以妣為不謹非

螭注云音專又音園說文壹也螭即專加女贅

按淮南子俶真訓提挈陰陽媁抗剛柔誘注媁抗音專桓和調族類也豈得以專壹槩之

廬注云山旁穴張衡南都賦潛廬洞出舊本譌作廬列广部誤

按唐書回鶻傳開成四年國人立廬馭特勒為可汗廬从厂本草綱目廬藥草名生胡國王介州觀音大士六部經咒序觀世音一曰光世音梵名廬樓亘廬从广二字疑不同也

潁注云胡猛切澗潁水回旋貌舊注云與影同非

按水經注潁口水出豫章艾縣東入蒲圻縣至沙陽
西北魚嶽山入江潁水名注皆未審

澇注云音師琅邪代醉編澇字古今不錄惟申州雜記
澇川名

按水經淮水又東得澇口水酈注源南出大潰山東
北流翼帶三川亂流北注澇水又北逕賢首山西又
北出東南屈逕仁順城南故義陽郡治也謂澇字古

今不錄何也

勛注云俗字舊注音鼈大力貌誤

按唐書酷吏傳敬羽肅宗初以言利幸任遇寢顯凶態不能忍乃作巨枷號勛尾榆囚人多死是勛為大力貌也

𨔵注云尋𨔵通舊注音尋長也改从支非六書無𨔵

按後漢書馬融廣成頌陵喬松履脩櫛蹕𨔵枝杪標端注曰𨔵音尋謂長枝也

杆注云音干漢尹賞傳被鎧杆杆即干俗加木泥

按前漢書功臣侯表輒譟侯杆者以小月支王將軍
衆千騎降侯宋書竟陵王誕傳有流星大如斗杆尾
長十餘丈又通鑑陳紀初周人欲與突厥木杆可汗
連兵伐齊胡三省注杆公旦反杆非即干

錫注云說文錫和撒者也孫愐徐盈切六書故曰錫饒
同一字易與唐同一音从易非徐盈之聲舊注徐盈切
次徒郎切分二音非

按詩簫管備舉鄭箋曰簫編小竹管如今賣錫者所吹也陸氏曰錫夕清反蜜也又音唐夕清徐盈二反其音非一也方言錫謂之饴劉熙逸雅糖之清者曰飴稠者曰錫錫亦非與饴同一字也沈佺期詩馬上逢寒食春來不見錫洛中新甲子何日是清明則正作徐盈切矣劉禹錫歷陽書事詩湖魚香勝肉宮酒重于錫亦然正韻及舊注皆分二音是也

棺注云舊注音歎禾穰也一曰禾病穰訓禾病分為二

義非

按漢張公廟碑國無災眚蓋謂民和年豐而無旱澇之災禾稼之收也通雅謂災眚即災患非也又按穰注云穰穰也一曰禾病亦二義也

諺注云同諺凡門堂臺榭別出者曰諺與欠部移別集韻諺冰室門名小補云本作邠並非

按水經注洛陽諸宮名曰南宮有諺臺東京賦曰其南則有諺門曲榭依阻城洫注云諺門冰室門即宣

陽門也門內有宣陽冰室故得是名久部作移乃後人以冰室而臆造非有二也集韻安在為非

鞘注云音笑說文鞘刀室也舊注泥廣韻音梢訓鞭鞘誤

按秦苻堅時鞭鞘謠曰長鞘馬鞭擊左股太歲南行當復虜又隋史刑法志曰齊河清三年尚書令趙郡王叡奏上齊律十二篇鞭笞者鞭其背鞭鞘皆用熟皮削去廉稜通鑑唐太宗貞觀十九年上自繫薪於

馬鞘以助役史炤釋文曰鞘仙妙切馬上刀劍室也
胡身之曰余按鞘音所交翻鞭鞘也刀劍室安可以
繫薪乎又按杜陽編代宗嘗幸興慶宮於複壁間寶
匣中得軟玉鞭遂命碧金絲為鞘宋史儀衛志鳴鞭
內侍二人執之鞭鞘用紅絲而漬以蠟歐陽脩詩留
待鳴鞘出紫宸李太白行行且遊獵篇金鞭拂雪揮
鳴鞘半醉呼鷹出遠郊皆如此讀安得以鞭鞘為誤
又按唐書南詔傳異牟尋遣清平官獻鐸鞘浪劍鐸

鞘者狀如殘刃有孔旁達出麗水飾以金所擊無不洞則鞘不止為刀室明矣

緹注云音逆說文綬維也前漢翟方進傳赤韞緹師古曰韞所以繫印緹系也

按後漢書輿服志緹者古佩璲也佩綬相迎受故曰緹紫綬以上緹綬之間得施玉環鐫云前書注沿說文但以緹為維系非

驚注云同驚涕源作驚

按南宮仲鼎銘曰中對王休命作鸞父乙尊薛尚功
曰鸞者大鼎也又豐鼎銘曰豐用作玖鸞彝微樂鼎
銘曰樂作朕皇考鸞彝尊鼎是尊彝鼎皆有鸞名也
鸞蓋取將享之義薛氏據釋詁文將大也以鸞為大
鼎則鸞尊彝者亦為大尊彝乎注以為同蒿非矣
蒯注云地名本作蒯路史蒯縣今范陽治地多蒯水經
注蒯城西北隅蒯丘為名班志曰蒯故燕國非

按史武王封堯後於蒯封召公奭於燕其後燕強遂

滅薊居之秦薊縣漢高帝為燕國昭帝改廣陽郡治
薊縣故班志云薊故燕國召公所封非誤也正字通
以薊立為范陽治地非燕所都不審羅泌路史以薊
為薊之譌遂至自相矛盾也賈誼服賦細故懣薊兮
索隱薊音介薊與薊音義殊也

硯注云懣去聲正韻石有痕曰硯

按周禮典同凡聲高聲硯鄭云故書硯作硯杜子春
讀硯為鏗鏘之鏗陸氏釋文硯音艱又苦耕反字林

音限無有作懇去聲者

燭注云漢天文志燭星狀如太白其出也不行見則滅
所燭城邑亂如星非星如雲非雲名曰歸邪出必有歸
國者

按石氏曰燭星狀如太白不行見則不久而滅荊州
占曰燭星青有憂事赤有乖事黃蓋白有歡事此所
謂燭星也巫咸曰如星非星如雲非雲名曰歸邪張
淵觀象賦歸邪繽紛注曰如星非星如雲非雲謂之

歸邪夾以微氣故曰繽紛此所謂歸邪也歸邪與燭星了不相涉太史天官書連而記之而班志因之孟康曰燭星上有三彗出李奇曰邪因蛇有兩赤彗上向有蓋狀如氣下連星燭非即歸邪明矣燭星注并歸蛇連引之殊謬

暍注云居鄧切乾燥也

按盧諶朝華賦曰當於重陰始祛微雨新晴抑以泥液暍以陽精徐元固曰暍音火光反玉篇云日氣也

梁史良吏傳伏暉字玄耀曼容之子也觀其命名與
字自以日氣為義豈可以乾燥釋之資治通鑑祖暉
之為魏所虜安豐王延明聞其才厚遇之使暉之作
歌器刻漏銘胡身之注暉居鄧翻字彙正字通音同
皆曰乾燥也失其旨矣

趺注云音頡姓也後唐有趺趺疏

按唐書郭知運傳突厥降戶阿悉爛趺跌思泰率衆
叛執單于都護張知運詔以朔方兵追擊至黑山呼

延谷敗之虜棄仗走是跌跌乃突厥之種類後唐跌
跌疏其支裔也

墊注云蔡松年補南北史志吐谷渾阿豺登其國西疆
山觀墊江源此非忠州之墊江也又墊江之源在吐谷
渾西疆山今其地不在中國莫可考究

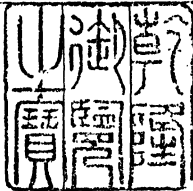
按禹貢西傾因桓是來括地志西傾今強臺山段國
沙州記洮水與墊江水俱出強臺山以西傾一名強
臺故謂之西疆沈約宋書景平中吐谷渾阿豺升西

彊山觀墊江源長史曾和曰此水經仇池過晉壽出宕渠至巴郡入江何謂非忠州之墊江也漢志西傾山在隴西臨洮縣南何謂不在中國也直是誤彊為彊以為在吐谷渾之西彊故云不在中國耳

公注云舊注音思自營為公背公為公又與某同桓二年穀梁傳注鄧公地

按桓二年蔡侯鄭伯會於鄧穀梁傳注鄧某地王符潛夫論上蔡北有古鄧城此所會者蔡地也范甯偶

失於考證不知其處故云某地陸游老學菴筆記某地作厶地或謂厶與某同据後漢書公孫述夢有人語之曰八厶子系十二為期注云說文厶音私則是音某者乃借用耳非傳注本作厶也

管城碩記卷二十四

欽定四庫全書

子部

管城碩記卷二十五

詳校官中書

臣徐志晉

員外郎

臣牛稔

文覆勘

覆校官中書

臣方大川

校封官中書

臣王瓚

謄錄監生

臣唐涇

謄錄監生

臣史映綵

欽定四庫全書卷

管城碩記卷二十五

翰林院檢討徐文靖撰

詩賦一

杜子美王兵馬使二角鷹詩將軍玉帳軒翠氣仇氏詳注云軒然翠氣鷹之毛色也

按揚雄傳曳紅采之流離兮颺翠氣之宛延顏師古曰言宮室廣大自然有紅翠之氣此蓋以玉帳軒翥自有翠氣耳豈謂鷹之毛色乎

駱賓王帝京篇且論三萬六千是唐仲言引李集注云
三萬六千百年光景也

按易緯河圖黃帝曰凡人生一日天帝賜算三萬六
千詩之意亦且論一日之是焉知四十九年之非若
以為且論百年之是詞義乖舛矣王建短歌行百年
三萬六千朝夜裏分將強半日乃謂百年光景耳

黃伯思曰小宋太一宮詩仙圖幾弔開注云真誥謂一
卷為一弔殊不知真誥所謂弔即卷字

按隋經籍志唐藝文志何遜集八弓溫岐卿詩內史
書千弓將軍畫一厨揚子法言一卷之書弓弓與卷
皆即卷也陳景元以弓為篇方密之以弓為函楊升
菴云弓音周皆非

庾信宮調曲嗣德受堯琴倪魯玉注云世本神農作琴
知樂記舜作五絃之琴以歌南風乃是作南風之歌非
謂舜始造琴故亦可言堯琴

按通禮纂義曰堯使無勾作琴五絃又傳疑錄曰揚

雄曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩則稱堯琴者以此

溫庭筠詩畫圖驚畏獸注魏道武造畏獸辟邪諸戲

按山海經有神人操蛇銜蛇名曰彊良郭璞注曰在畏獸畫中中曲山有獸如馬一角名曰馭食虎豹注

曰在畏獸畫中譙明山有獸如貍赤豪名曰孟槐注曰亦在畏獸畫中畫史隋畫官本有王廙畏獸圖

溫庭筠詩家乏兩千萬注云未詳

按晉書庾敳傳劉輿說東海王越令就換錢千萬冀其有吝因此可乘越於衆坐中問敳答曰下官家有二千萬隨公所取矣

老杜詩五雲高太甲嚴滄浪云太甲之義殆不可曉得非高太一耶

按班固武帝內傳曰伏見廣扶山青真小童授六甲靈飛於太甲中元凡十二事又雲氣干犯占曰黃雲氣八六甲術士用黃白氣入太史受爵賜蓋太甲者

主司六甲之神也五色雲氣入則有賢人利見之祥
王勃益州夫子廟碑曰華蓋西臨高五雲於太甲帝
車南指遁七曜於中階杜白本此

老杜放船詩黃知橘柚來四明劉鑰曰嘗與蜀黃文叔
食花稗云此物正出閬州杜所云黃知橘柚來誤曾親
到蒼溪順流而下兩岸黃色照耀直似橘柚其實乃稗
按蜀都賦家有鹽泉之井戶有橘柚之園老杜詩或
當用此不得云誤

老杜苦熱行閉關人事休注引易至日閉關

按文中子曰五柳先生傳則幾於閉關矣又曰劉伶者古之閉關人也注云閉關喻藏身也若至日閉關及藏身意與苦熱殊舛讀後漢和帝紀六月己酉初令伏閉盡日杜苦熱用閉關謂此耳

杜咏諸葛武侯詩伯仲之間見伊呂指揮若定失蕭曹按晉張輔名士優劣論余以為觀孔明之忠奸臣立節矣殆將與伊呂爭衡豈徒樂毅為伍哉又抱璞子

臣節篇儀蕭曹之指揮羨張陳之奇畫合二書觀之
足見使事之妙無一字無來歷

老杜詩惟待吹噓送上天注引鄭太傅孔公緒噓枯吹
生疑杜為誤

按揚雄方言吹扇助也郭璞曰吹噓扇拂相佐助也
左思詩吹噓對鼎鑪虞世南詩吹噓偶縉紳周庾信
賦昔早濫於吹噓藉文言之慶餘隋王孝藉啟咳吐
足以活涸鱗吹噓可用蜚窮羽皆如此用

杜贈太白詩痛飲狂歌空度日飛揚跋扈為誰雄錢牧齋謂太白性倜儻好縱橫術魏顥稱其眸子炯然哆如餓虎好任俠手刃數人故公以飛揚跋扈目之猶云平生飛動意也

按西京賦盱眙跋扈梁冀傳此跋扈將軍朱浮傳往者赤眉跋扈長安周書閭慶傳高歡跋扈將有篡弑之謀北史賀六渾論侯景專制河南十四年有飛揚跋扈之意則飛揚跋扈豈贈人所得言者蓋是時林

甫方說帝宜用番將祿山侵奚契丹以祈寵以史思
明安守忠田承嗣為爪牙驕縱自恣飛揚跋扈雄視
於河東河北平盧之際以太白之才沈淪不用惟有
痛飲狂歌空度日耳主上好邊功奸相棄文吏飛揚
跋扈遂至於此其曰為誰雄意深哉杜遣興呈蘇渙
詩胡狄跋扈徒逡巡亦如此說詳注謂贈語含諷朋
友相規之意非也

老杜詩大家東征遂子回劉須溪云遂字不佳陳澤州

云大家賦余隨子兮東征直當作隨字

按神仙傳客逐左慈叩頭謝北史李業興傳鮮于靈
馥曰李生久逐羌博士何所得也開元遺事帝與貴
妃日逐宴於樹下費昶巫山高辭願解千金佩請逐
大王歸王建雉將雛逐母行旋母行逐子字不佳逐
王逐母可乎

杜詩奉使虛隨八月槎將一葵云乘槎至天河乃海上
客也杜誤為漢之張騫

按風俗通周秦常以歲八月遣輜軒之使採異代方
言還奏之故老杜用八月槎荆楚歲時記漢武帝令
張騫使大夏尋河源乘槎經月而至一處見城郭如
州府室內有一女織又見一丈夫牽牛飲河織女取
搗機石與騫而還則以乘槎至天河為張騫者不自
杜始杜又有詩云伏聞周柱史因依漢使槎亦主騫
說元稹詩迢遞河源遠因依漢使槎則又祖老杜也
据庾肩吾奉使江州詩漢使俱為客星槎共逐流庾

信枯樹賦建章三月火黃河萬里槎沈君攸詩仙槎
逐源終未竭漢帝遺跡尚難遷皆在老杜之前

杜詩軒墀曾寵鶴邵氏聞見錄曰鶴乘軒指軒車言非
軒墀之軒朱鶴齡曰韻會簷宇之末曰軒取車象也借
用無疑

按左傳鶴有乘軒者孔德紹詩華亭失侶鶴乘軒寵
遂終是也簷宇之末曰軒庾信代人乞致仕表臣等
經侍軒墀杜牧華清宮詩軒墀接禹湯李義府在舊

州遙敘封禪詩趨迹奉軒墀老杜苦竹詩軒墀曾不
重隋許善心神雀頌載行載止當宸宇而徐前來集
來儀承軒墀而顧步皆是也至老杜軒墀曾寵鶴句
蓋本陰鏗咏鶴詩依池屢獨舞對影或孤鳴乍動軒
墀步時轉入琴聲豈鶴乘軒之謂哉

老杜觀公孫大娘弟子舞劍器行自序云開元三載余
尚童穉記於郾城觀公孫舞劍器渾脫瀏漓頓挫獨出
冠時硯北雜記曰今讀序者以劍器為句而以渾脫瀏

瀛頓挫六字為句以為皆極贊嘆劍器之妙譌沿襲
文字中往往以渾脫瀛四字連綴用之據陳暘樂書
云樂府諸曲自古不用犯聲唐自則天末劍器入渾脫
為犯聲之始劍器宮調渾脫商調以臣犯君故為犯聲
又唐多解曲如柘枝用渾脫解之類則劍器渾脫自各
為舞曲之名

按唐書山暉傳景龍中帝昵宴近臣及修文學士詔
編為伎工部尚書張錫為談容娘舞將作大匠宗晉

卿為渾脫舞又宋務光傳清源尉呂元泰亦上書言
政事曰比見坊邑相率為渾脫隊渾脫為號非美名
也則渾脫之為舞名豈可與瀏離頓挫並言又唐五
行志長孫無忌以烏羊毛為渾脫氍帽人多效之謂
趙公渾脫杜佑通典軍行渡水用浮囊以渾脫羊皮
吹氣令滿係其孔束於腋下浮渡渾脫之為名正不
一也

杜詩皇興三極北注云非易之三極

按周書成開篇曰三極一天有九列二地有九州三人有四佐又小開篇曰動獲三極無疆又月令章句曰冬至為三極晝漏極短去極極遠晷景極長若以此解杜句並難通据爾雅東至於泰遠西至於邠國南至於濮鉛北至於祝栗謂之四極則皇輿在東西南三極之北為正解也

杜詩王母晝下雲旗翻楊用脩云齊郡函山有鳥名王母詳注云王母晝下有似旗翻尾動搖也

按列仙傳穆王與王母會瑤池雲旗霓裳擁簇自天而下詩言畫下雲旗翻正用此耳豈可以鳥名王母解之

杜詩安得并州快剪刀

按杜佑通典新平郡貢剪刀十具今邠州則杜詩并州之并疑當是邠之譌也

庾子山詩鳳翼纏簾管倪注云簾疑作簾綴衣也以从竹故曰管也

按梁簡文帝詩簪管白鴉纏與子山鳳翼纏簪管同
簪即簪子山鄭國夫人墓誌銘節行聲玉副加珈簪
姚翻詩風搖翡翠簪吳筠詩翹翻翠鳳簪白居易詩
銀篦穩簪烏羅帽皆簪字耳子山傷心賦犀角虛簪
胡宿詩雕盤分簪何由得从竹从叅乃去聲簪耳
子山入道士館詩山中簪竹皮倪注云簪疑作糝鄭康
成覆公餗注糝謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為
菜也

按王維詩俱簪竹皮巾與此山巾簪竹皮義同何用以糝釋之

太白臨江王節士歌節士悲秋淚如雨注云臨江節士史失其名

按漢藝文志有臨江王及愁思節士歌詩四篇臨江王者一篇之名耳時景帝廢太子為臨江王坐侵廟壝為宮徵入自殺時人悲之故為作歌愁思節士皆篇名非臨江王所作也自南齊陸厥有臨江王節士

歌承襲誤用庾子山哀江南賦臨江王有愁思之歌
杜子美魏將軍歌臨江節士安足數皆沿陸誤
太白詩風吹柳花野店香解者謂柳花亦可言香

按唐書南蠻傳訶陵國以柳花椰子為酒飲之輒醉
太白風吹柳花野店香亦以酒言如七命豫北竹葉
竹葉亦酒名也又梁書頓遜國酒樹似安石榴取花
汁貯杯中數日成酒宋史外國傳闍婆國其酒出於
椰子蝦蟃及丹樹一統志淳泥國有加蒙樹其樹心

可為酒瓊州有巖樹搥皮葉浸水和以釀數日成酒
皆此類也

陶淵明還舊居詩疇昔家上京六載去還歸韓子蒼以
為作於乙巳趙泉山謂自乙未佐鎮軍幕迄今六載
按先生有庚子歲五月中從都還阻風於規林詩行
行循歸路計日望舊居則還舊居詩即作於庚子趙
說是也

薛逢詩醉後獨知殷甲子郝注云陶潛所著文字皆書

年月永初以後惟書古甲子又紂以甲子日死

按韓非子曰紂為長夜之飲懼以失日使人問箕子
箕子曰舉國不知而予獨知之予其危矣因辭以醉
而不知獨知殷甲子當謂此耳

李治寄校書七兄詩因過大雷澤莫忘幾行書仲言注
雷澤城在東昌府濮州東南一百里

按舊唐書地理志湖州武德四年置領烏程一縣李
治詩起句無事烏程縣蹉跎歲月餘與濮州雷澤無

涉周處風土記震澤有大雷山小雷山相傳為舜漁
澤之所水經注湖中有大雷小雷三山亦謂之三山
湖楊脩五湖賦頭首無錫足蹄松江負烏程於背上
懷大吳以當胸乍寧崔嵬穹隆紆曲大雷小雷湍波
相逐是雷澤近烏程之南也冶詩自當謂此

溫庭筠寒食日詩窻中草色妬鷄卵注引歲時記云玉
燭寶典謂此節城市尤多鬪鷄卵之戲其鬪卵則莫知
所出管子曰雕卵然鬪之所以發積藏散萬物也

按管子書周容子夏曰夫雕橈然後炊之雕卵然後
淪之所以發積藏散萬物也王廙洛都賦爛毛淪卵
此又淪卵之證也宗懔記於雕卵然下缺一字初學
記作雕卵然鬪之亦無後字鬪當是淪之譌古樂府
煬帝令大樂令白明達造新聲有鬪鷄子鬪百草還
舊宮樂則鬪鷄子之戲城市多有之可知

老杜詩北去紫臺連朔漠注云紫臺猶紫宮

按括地志北岳有五別名一曰蘭臺府二曰列女宮

三曰華陽臺四曰紫臺五曰太一宮江淹別賦紫臺
稍遠梁簡文帝詩棲神紫臺上縱意白雲邊乃謂此
也注者直以為紫宮而並疑連字為誤失之遠矣

吳融金橋感事詩郝注云洛陽橋名

按融詩首句太行和雪疊晴空則金橋為近太行可
知李義山為河南盧尹賀上尊號表清明皇之舊宮
復金橋之故地李衛公集序天井雄關金橋故地漢
志上黨高都縣有天井關劉歆遂初賦馳太行之崖

坂入天井之喬關玉海地志金橋在上黨南二里何
得為洛陽橋名

杜牧洛陽詩已見玄戈收相土郝注云憲宗元和七年
田承嗣納土

按唐書高祖武德二年置十二軍取天星為名富平
道為玄戈軍杜牧以太和二年登第當文宗初立裴
度韋處厚等奏用高瑀為忠武軍節度使詩蓋以玄
戈諸軍收羅文征武戰之將相如夏之收相土耳王

肅謂相土在夏為司馬之職相土之土詎納土乎又
憲宗元和七年魏博兵馬使田興奉貢詔以興為節
度使賜名弘正非承嗣也

王右丞酌張諲詩不逐城東遊俠兒隱囊紗帽坐彈碁
楊用脩曰顏氏家訓梁朝全盛時貴遊子弟駕長筵車
坐棋子方褥馮斑絲隱囊王詩坐彈碁即方褥也或以
為坐與人奕棋誤也

按南史張永傳朝廷所給賜脯餼必碁坐齊割手自

頒賜碁坐碁褥也又按西京雜記馬合作彈碁以獻
成帝帝大悅賜青羔裘紫絲履晉傳玄彈碁賦序漢
成帝好蹴鞠劉向以為勞人體竭人力非至尊所宜
御乃因其體作彈碁未知孰是世說彈碁始自魏宮
內用妝奩戲文帝於此技特妙殊失考也後漢蔡邕
已有彈碁賦

北齊文宣帝崩文士各作挽歌劉逖用二首盧思道用
八首時稱八米盧郎困學紀聞曰或謂米當為采

按八米續世說作八采蓋以其采用八首云爾漢王符潛夫論曰剋削綺縠寸竊八采沈約內典序曰龍章八采瓊華九苞或當日稱為八采未可知也然文人好奇多用八米張佑詩少見雙魚信多聞八米詩黃山谷詩尊前八米句牕下十年書徐師川詩字直千金師智永句稱八米繼盧郎李義山獻侍郎鉅鹿公啟聞郢中之白雪媿列千人比齊目之黃門慙非八米

義山詩火棗承天姻注引真誥紫微王夫人謂許長史曰交梨火棗騰飛之藥

按史記李少君以却老方見上曰臣曾遊海上見安期生食巨棗棗大如瓜洞冥記北方有七尺之棗赤松子曰北方大棗味有殊既可益氣又安軀火棗疑即大棗之譌耳

薛逢詩雲外笙歌岐薛醉月中臺榭后妃眠郝注云岐王隆範薛王隆業

按唐書岐王隆範開元十四年薨薛王隆業開元二十二年薨二十八年十月甲子幸溫泉以壽王妃楊氏為道士號太真天寶四載立太真為貴妃詩及注皆失考義山詩半夜宴歸宮漏永薛王沈醉壽王醒元稹連昌宮詞百官隊仗避岐薛蘇子瞻題申王畫馬圖天寶諸王愛名馬千金爭致華軒下兩坊岐薛寧與申憑陵內廐多清新其誤相承不改

筆叢云穆天子傳駕八駿之乘馳驅千里義山詩八駿

日行三萬里信筆之語無足證也

按穆天子傳各行兼數三萬有五千里拾遺記穆王馭八龍之駿遞而駕焉按轡徐行以匝天地之域李詩所云日行者非謂一日行三萬里也

陸放翁詩穿林雙不借取水一軍持方子謙曰草鞋人所有可不借而得

按方言屣屨屨也絲作之者謂之履麻作之者謂之不借儀禮喪服傳繩履者繩屣也鄭氏曰繩屣今

時不借也賈公彥曰周時謂之履子夏時謂之扉漢時謂之不借者此凶荼履不得從人借亦不得借人据此不借正未可輕用非直以為人之所有也又按釋家戒相儀有五種水羅一軍遲以絹繫口繩懸水中待滿引出即軍持也

方密之云希圓禹廟詩高閣無恢台恢台火氣也山谷引爾雅夏為長贏即恢台也殊謬

按楚辭收恢台之孟夏徐浩寶林寺詩禪堂清滌暑

高閣無恢台謂高閣生涼無長夏耳猶何晏景福殿
賦所謂夏無炎燁也希圓高閣無恢台直用季海句
也又梁元帝纂要曰夏為長嬴即恢台也山谷之說
蓋本於此傅毅舞賦舒恢台之廣度顏師古聖德頌
恢台學府則又以恢台為恢宏矣

庾子山和詠舞詩低鬟逐上聲倪注云四聲中有上聲
按通典上聲歌者此因上聲促往得名或用一調或
用無名調如古歌辭所謂哀思之音不合中和也

曹唐詩自添文武養丹砂郝注云文武脩煉之火候也
按魏伯陽參同契炎火張於上晝夜聲正勤始文使
可脩終竟武乃陳古蒿子真訣大丹第六轉以文武
火養一伏時司空圖新歲對寫真詩文武輕銷丹竈
火楊萬里十一月朔早起詩文武自勻香底火聖賢
教帶老時愁

曹唐和周侍御買劍詩青天露拔雲霓泣黑地潛擎鬼
魅愁注引李賀春坊正字歌噉噉鬼母秋郊哭

按後漢士孫瑞劍銘剖山竭川虹霓消亡拾遺記越王八劍六曰滅魂挾之夜行不逢魑魅詩中用事悉有所本故往往不嫌其俗

白樂天上裴晉公詩為穆先陳醴自注云居易每十齋日在會蒙以三勒湯代酒

按本草蘇恭曰毗梨勒出嶺南交愛等州謂之三果樹子形似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜番人以作漿甚熟李時珍曰古千金方補腎鹿角丸用三果漿

吞之云無則以酒代之意三勒以三果而得名或曰
合菴摩勒訶梨勒為之故曰三勒南方草木狀訶梨
勒樹似木杭花白子形如橄欖六路皮肉相著可作
飲變白髭鬚令黑出九真菴摩勒樹葉細如合昏花
黃實似李青黃色食之先苦後甘本草餘甘子梵書
名菴摩勒黃山谷味諫軒詩想共餘甘有瓜葛苦中
真味晚方回

皮襲美和讀陰符經詩玄機一以發五賊紛然喜黃東

發云陰符經天有五賊見之者昌五行豈可言賊賊豈
所以為昌

按經所云五賊者謂土作甘金作辛木作酸水火作
醎作苦之類集注引太公曰聖人謂之五賊天下謂
之五德人食五味而生食五味而死無有怨而棄之
者也心之所味也亦然然則經所謂五賊舉世皆見
以為德無有見以為賊者果能見之豈不昌乎

岑參胡笳歌君不見胡笳聲最悲紫髯綠眼胡人吹注

云獻帝春秋張遼問吳降人向有紫髯將軍是誰答曰
孫會稽也

按唐書黠戛斯傳人皆長大赤髮皙面綠瞳以黑髮
為不祥詩明言紫髯綠眼之胡人矣豈可以孫會稽
解之耶

黃山谷戲題高節亭邊山礬花詩云高節亭邊竹已空
山礬獨自倚春風自序云野人呼為椀花

按本草山礬芸香椀花栝花瑒花一物而數名李時

מגן אברהם

山礬又號七里香沈括筆談云芸香即今七里香是也唐書扶南國以栝葉覆屋不知即此栝否也

後漢禰衡傳衡方為漁陽參朮蹀躞而前注云參朮是擊鼓之法而王僧孺詩散度廣陵音參寫漁陽曲自音云參七紺反據詩意則參曲奏之名朮字入下句全不成文下云復參朮而去知參朮二字相連而讀參字音去聲不知何所憑也參七甘反

按天中記云徐鉉任江左秘書時吳淑為校理古樂

府有摻字淑多改為擦錯曰非可一例若漁陽摻者
七鑒反三撾鼓也古歌云邊城晏開漁陽摻黃塵蕭
蕭白日暗淑嘆服据此僧孺詩參寫漁陽曲參七紺
反未為非也孟郊詩笑伊漁陽摻空恃文章多李商
隱詩欲問漁陽摻時無禰正平皆如此讀蓋撾者擊
鼓槌也參與摻同詩鄭風云摻執子之祛兮陸氏釋
文摻所覽反徐邈所斬反皆讀為去聲參撾者摻執
鼓槌蹠蹠而前故下云復參撾而去也衡傳當以方

為漁陽句蓋方為漁陽之曲參撾而前太子賢以參為曲名徐鍇以參為三撾鼓皆未審參與摻同而以漁陽參撾為句也

彙苑詳注云玉谿編事南詔命清平官賦詩自我居震旦翊衛賴稷契彼國謂詞臣為清平官天子為震旦

按山海經大荒之中日月所出名曰折丹郭璞曰神人震旦與折丹音近以中國為震旦神之也法苑珠林梵稱此方為脂那或云真丹或云震旦唐玄奘見

戒賢論師曰頃夢文殊大士謂吾曰後三年震旦有大沙門從汝授道唐書天竺傳真觀十五年帝命雲騎尉梁懷璚持節慰撫尸羅逸多驚問國人自古亦有摩訶震旦使者至吾國乎皆曰無有戎言中國為摩訶震旦乃出迎膜拜南詔傳王自稱曰元猶朕也謂其下曰昶猶卿爾也官曰坦綽曰布變曰久贊謂之清平官猶唐宰相也詩言居震旦自以為居中國耳徐陵傳大士碑用震旦之常儀乖闕維之舊法王

半山和俞秀老禪思詞怎得離真丹皆謂此也

顏氏家訓引梁簡文帝鴈門太守行大宛歸善馬小月
送降書

按簡文帝燕歌行先平小月陣却滅大宛城褚翔詩
大宛歸善馬小月送降書顏誤記也

鄭谷石城詩石城昔為莫愁鄉郝注即金陵石頭城

按通典石城樂宋臧質所作也石城在竟陵質嘗為
竟陵郡見群少歌謠因作此曲莫愁樂者出於石城

女子名莫愁善歌謠郡縣志郢州長壽縣本古之石
城故谷詩有千古漢陽間夕陽之句注以為金陵石
頭城非

老杜荔枝詩雲壑布衣駘背死勞人害馬翠眉須彭雲
舉云雲壑駘背指唐羌也

按唐書楊妃生於蜀性好荔枝南海荔枝勝於蜀者
故每歲飛馳以進七日七夜至京人馬多斃於路杜
牧之華清宮詩一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來

是也又續博物志漢孝和時南海獻龍眼荔枝十里
一置五里一堠謝承後漢書唐羌字伯游為臨武長
上書曰龍眼荔枝及生鮮獻之晝夜傳送至有死者
二物升殿未必延年益壽帝從之杜蓋以雲壑布衣
如伯游者既老且死無有能諫之者遂至勞人害馬
以供翠眉所須也

黃伯思跋華山廟碑曰歐陽集古錄云所謂集靈他書
皆不見惟見此碑按漢地理志集靈宮武帝起桓譚仙

賦敘華山下有集靈宮二書所載其詳如是文忠博古
矣猶時有舛漏

按隋經籍志有黃帝集靈三卷宮之取名者以此後
漢張昶華岳碑敘世宗又營集靈之宮於其下水經
注敷水又北逕集靈宮西謝莊瑞雪咏晰景兮便娼
冠集靈兮謁望仙徐堅初學記集靈宮望仙門杜牧
漢宮詩君王長在集靈臺亦多用此

春秋佐助期曰武露布文露沈楊用脩云文露之說他

書所罕聞文人亦罕引用

按虞世南奉和月夜觀星應令詩清風滌暑氣文露
淨囂塵李商隱寓懷詩鬪龍風結陣惱鶴露成文甘
子布光賦露沈文而委淨徐堅初學記文露光風惟
武露則罕用之楊用脩關索廟詩月捷西來武露布
蓋用此也

野客叢談曰沈約碑痛棠陰之不畱注云落棠山日入
之地今人類知棠陰為甘棠之陰而落棠罕有知者

按唐書地理志自驪州西南三日行度霧嶺又二日行至棠州日落縣又有崦嵫州以遏忽部落置屬條支都督府事物紺珠曰崦嵫亦曰落棠山盧象詩停杯歌麥秀秉燭醉棠陰

太白詩昔作芙蓉花今為斷腸草冷齋夜話云陶弘景仙方註斷腸草不可食其花名芙蓉花乃知詩人無一字閒話

按述異記今秦趙間有相思草狀如石竹而節節相

續一名斷腸草又名愁婦草白所謂當即是耳若只一物豈可以今昔言之

黃伯思跋右軍甘蔗帖後云此帖云甘蔗十丈初不可曉因思曹子建詩都蔗雖甘杖之必折十丈云者恐是竹竿萬箇之類

按南中八郡志交趾有甘蔗圍數寸長丈餘晉太康六年扶南國貢諸蔗一丈三節梁吳筠移文扶南甘蔗一丈三節白日炙便銷清風吹即折十丈云者十

挺也一挺長一丈則十挺為十丈矣南史張暢傳魏
太武求甘蔗及酒孝武遣人送酒二器甘蔗百挺是
也劉向杖銘曰都蔗雖甘殆不可杖佞人悅已亦不
可相子建詩蓋本此

梁武帝遊鍾山大愛敬寺詩正趣果上果歸依天中天
釋氏要覽云釋迦佛小名天中天

按前漢書匈奴稱天曰祁連亦曰撐犁後漢遠夷樂
德詩稱天曰冒王氏彙苑注韃靼國及兀良哈國稱

天曰騰吉里朝鮮國曰哈嫩二日本曰唆嗽琉球曰
甸尼安南曰雷占城曰刺儀暹羅曰普刺滿刺加曰
安刺西番曰難女直曰阿瓜又按菽園記西域稱天
曰提婆元人稱天曰統格落皆未有如中土呼天者
然則佛名天中天亦翻譯者為之也梁武帝身為佛
奴而作詩敢斥其小名者未必然也佛屠以金人祭
天而其子初生即尊之為天中天未必然也文中子
曰齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也楊萬里詩曰梵

王豈是無甘露不為君王致蜜來是二者誰為向天
中天而問之

阮籍詩西遊咸陽市趙李相經過顏延年注謂趙飛燕
李夫人

按班固敘傳成帝進侍者李平為倖好而趙飛燕為
皇后富平定陵侯等入侍禁中設宴飲之會與趙李
諸侍中皆引滿舉白談笑大噱阮詩所稱趙李者指
此陳沈炯魂歸賦指咸陽而長望何趙李之經過駱

賓王帝京篇趙李經過密蕭朱交結親皆用班氏敘
傳之趙李若趙飛燕李夫人一成帝一武帝相去遠
矣安得同時經過乎梁簡文帝擢歌行參同趙飛燕
借問李延年則顏注可用耳又簡文有西齊行馬篇
不效孫吳術寧須趙李過乃用谷永傳主為趙李報
德復怨何並傳趙李桀惡安得以詩中有趙李字而
混注之

管城碩記卷二十五

欽定四庫全書

管城碩記卷二十六 翰林院檢討徐文靖撰

詩賦二

歐陽永叔云牡丹初不載文字唐人如沈宋元白之流
皆善咏花當時有一花之異者彼必形於篇什而寂寞
無傳焉惟劉夢得有咏魚朝恩宅牡丹詩

按素問清明次五日牡丹華唐王砮注引呂氏月令
田鼠化駕牡丹華段成式酉陽雜俎謝康樂集中言

永嘉竹間水際多牡丹北齊楊子華有畫牡丹極佳
歐謂初不載文字何也唐玄宗內殿賞牡丹問程修
已曰京師有傳唱牡丹詩者誰稱首對曰李正封詩
云國色朝酣酒天香夜染衣則又在夢得前矣白樂
天寄微之百韻詩唐昌玉蕊會崇敬牡丹期西明寺
牡丹花時憶元九詩詎知紅芳側春盡思悠哉元微
之有和白樂天題牡丹叢三韻乃謂其寂寞無傳何
也

張子韶憶天竺月桂詩湖上北山天竺寺滿山桂子月
中秋黃英六出非凡種肯許天香過別州白注云天竺
桂花六出他州無本

按唐書五行志垂拱四年三月雨桂子於台州旬餘
乃止咸淳臨安志靈隱有月桂峯相傳月中桂子嘗
墜於此生成大樹其花白其實丹駱賓王詩桂子月
中落天香雲外飄李白送崔十二遊天竺寺詩每年
海樹霜桂子落秋月冷齋夜話云天竺桂花中秋特

盛非必種出月中地氣使然也余於康熙丁酉歲買桂二株種之庭前花皆六出因命兒春樞賦其事云月中仙樹豈尋常歲歲秋風壓衆芳六出由來誇白雪何如金粟檀天香頗能免俗命存之迨雍正丙午大水桂為水浸者月餘遂並枯萎復買植之無復六出矣自是種奇非地氣使然也

宋之問詩鑄飲周文樂汾歌漢武才唐仲言云按鑄京武王所作此欲與漢武為對耦誤改用文耳

按沈約林光殿曲水宴詩宴鎬鎬玉鑾遊汾舉仙輶
沈佺期詩思逸橫汾唱歌流宴鎬杯皆以鎬汾為對
又周書文傳解曰文王在鎬召太子發曰吾身老矣
吾語汝云云今本周書無吾身老矣句歐陽詢藝文
類聚有之是在鎬本文王事武王時乃稱京耳王維
詩欲笑周文歌宴鎬還輕漢武樂橫汾亦以宴鎬為

文王

黃伯思跋四皓碑後云逸少有尚想黃綺帖陶淵明詩

亦云黃綺之南山畢文簡讀杜詩黃綺終辭漢乃疑四皓之目宜曰綺里季夏曰黃公

按稱黃綺者魏繁欽角里先生訓黃綺削迹南山晉嵇茂齊答趙景真書儔黃綺於商岳庾闡閒居賦黃綺絜其雲棲戴逵閒遊贊降及黃綺迄於臺尚高士傳黃綺無閒山林是也稱綺皓者江淹詩南山有綺皓李白山人勸酒篇落落綺皓是也稱園綺者晉元帝與賀循書園綺彈冠而臣漢阮籍詩園綺遯南岳

劉孝威詩園綺隨金輅陳書總有潘陸之華而無園
綺之實李白詩園綺復安在杜甫詩園綺未稱臣是
也稱綺季者班固終南山賦榮期綺季此焉恬心馮
衍顯志賦披綺季之麗服嵇康琴賦榮期綺季之儔
陳周弘讓山蘭賦竊逢知於綺季隋李巨山詩駕言
追綺季李商隱詩謀身綺季長是也稱綺角者淵明
詩多謝綺與角精爽今何如是也

義山孔雀詩秦客被花迷朱注云未詳

按列仙傳蕭史秦穆公時善吹蕭能致白鵠孔雀於庭

王半山姑孰早梅詩大梁春費寶刀催不似湖陰有早梅

按晉地理志丹陽郡有于湖縣明帝紀太寧元年夏四月王敦下屯于湖二年六月敦將舉兵內向帝密知之乘巴滇駿馬微行至于湖陰察敦營壘而出盖言帝至于湖縣陰察敦之營壘也張耒于湖曲武昌

雲旗蔽天赤夜築于湖洗鋒鏑是也溫庭筠誤追晉
史作湖陰曲半山又以溫誤李綱亦有湖陰曲和溫
庭筠皆誤

義山詩天泉水暖龍吟細朱注云齊地記齊有天齊泉漢
書注臨淄城南有天齊水五泉並出

按宋書符瑞志文帝永嘉二十一年天泉池池蓮同
幹南史劉苞傳受詔咏天泉池荷下筆即成柳子厚
為王京兆賀嘉蓮表香激大王之風影濯天泉之水

義山天泉當謂此

楊炯送劉校書從軍詩天將下三宮星門列五戎唐仲言注云星門無考

按康成注乾鑿度太一下行八卦之宮每四乃還於中央謂之九宮遁甲式凡行軍皆按八門合之中宮而為九八門九星坎宮天蓬星休門貪狼屬水曰白居一坤宮天内星死門巨門屬土曰黑居二震宮天衝星傷門祿存屬木曰碧居三巽宮天輔星杜門文

曲屬木曰綠居四中宮天禽星大將居之廉貞屬土
曰黃居五乾宮天心星開門武曲屬金曰白居六兌
宮天柱星驚門破軍屬火曰赤居七艮宮天任星生
門左輔屬土曰白居八離宮天英星景門右弼屬火
曰紫居九九宮八門大將居中不動其餘八星各隨
六甲六巳符頭所指與八門俱變易八門有九星故
曰星門易斗中占北斗第一星曰破軍二曰武曲三
曰廉貞四曰文曲五曰祿存六曰巨門七曰貪狼今

遁甲及堪輿家故易其名以眩衆耳八曰左輔在斗
第六星之左七曰右弼在斗第七星之右所謂九宮
九星者即北斗之九星也九宮凡七色坎水白坤土
黑震木碧巽木綠中土黃乾金白兌金赤艮土白離
火紫今時憲書每月列於下方謂之飛九宮以八卦
方位合之中宮為九而九宮七色之中有三白者蓋
以是也又後漢書高虎傳天有太一五將三門注曰
太一式凡舉事皆欲發三門順五將三門者開門生

門休門五將者天目文昌等是也梁簡文帝從軍行
三門應遁甲五壘學神兵唐樂府祀九宮貴神歌樂
變六宮壇開八門

山堂肆考云柳子厚酬劉禹錫詩云柳家新樣元和脚
且盡姜牙斂手徒柳家謂柳公權也公權在元和中甚
有書名元和脚者言公權字變新樣而脚則元和也

按禹錫寄子厚詩聞道近來諸子弟臨池尋已厭家
雞故子厚酬之如此馮贄雲仙雜記云字錦曰柳公

權以隔風紗作龍城記及入朝名品號錦樣書以進
所謂新樣者以此又唐史憲宗十五年穆宗即位以
公權為右拾遺明年改元長慶則是此年為元和脚
也東坡因柳氏二外甥求筆跡詩君家自有元和脚
莫厭家雞更問人蓋合劉柳兩詩而用之陳後山集
蓬萊女官下西里王氏書效黃魯直因贈詩云肯學
黃家元祐脚直誤解脚字矣

陸龜蒙二遺詩閒追金帶徒勞恨郝注云異聞集曰呂

公經邯鄲邸中以枕授盧生曰枕此則榮遇如意

按李善注洛神賦云魏東阿王初求甄逸女不遂黃
初中入朝文帝示植甄后玉鏤金帶枕植見之不覺
泣下帝意尋悟以枕賚植東坡琴枕詩金帶嘗莫
亦用其事安得以黃梁夢覺解之

蘇頲咏巡省途次上黨舊宮詩約川星罕駐扶道日旗
舒近光集注云周禮日月為常

按荊州占曰紫微宮一名天營一名長垣又曰日旗

非日月為常之謂

古詩天上何所有歷歷種白榆注白榆星名

按說文曰榆白粉也春秋元命包曰三月榆莢落榆先生葉有莢皮色白三月落莢如錢白居易詩隔籬榆葉撒青錢白又有荷珠賦云既羅列其青蓋又昭彰於白榆亦以荷錢如榆錢為譬徧檢書傳無有星名白榆者古詩歷歷種白榆白榆指天錢星耳星傳天錢十星在虛梁西南北落西北故詩以歷歷言之

杜詩種杏仙家名白榆李義山聖女祠詩行車蔭白
榆文靖在都門曾作喜雪詩白榆星隱天容淡黃
竹風高地籟寒到處瓊田堆玉粒同時銀海疊氷
紈亦用此意

潘迪石鼓音訓云石鼓文其魚維何維鯢及鯉何以橐
之維楊及柳橐从缶包裹承藉之義非謂貫之也蘇氏
詩作何以貫之恐誤

按子瞻詩其魚維鯢貫之柳無何以字梅堯臣詩舫

舟又漁縛鰣鮓何以貫之維柳楊潘誤記也

遜齋閒覽曰莆陽通應子魚其地有通應侯廟廟前港中魚最美今人必求其大可容印者謂之通印子魚

按述異記城陽縣城南有堯母慶都墓魚頭間有印文謂之印頰魚吳都賦鯽魚鰭鰭注云鯽魚無鱗身正方如印是皆為印魚也明一統志通印子魚漳浦縣出王半山詩長魚俎上通三印郭祥正詩仙魚通印勝鶚炙蘇子瞻詩通印子魚長帶骨皆作通印遜

齋大可容印之說非

庾子山春賦艷錦安天鹿倪魯玉注云天鹿獸名

按十洲記聚窟洲在西海中有辟支天鹿之獸後漢書西域傳注桃拔一名符拔似鹿長尾一角者或為天鹿兩角者或為辟邪黃庶咏假山詩天鹿辟邪眠莓苔是也

揚雄甘泉賦列辛雉於林薄服虔注云即辛夷雉聲相近也

按本草別錄辛雉木味苦香溫可作浴藥實如桃木
自有辛雉何用讀雉為夷也

張衡西京賦芝蓋九葩注偃伏有如芝也

按通典漢制耕根車如副車有三蓋亦曰芝蓋庾子
山賦落花與芝蓋齊飛倪注闕

潘岳閒居賦梁侯烏桺之柿纂注梁侯烏桺柿未詳

按西京雜記上林苑桺三青桺赤色桺烏桺地理志
梁侯園有烏桺八稜柿廣志梁國侯家有桺味甚美

庾仲容咏柿詩苑朱正慈翠梁烏未銷鑠潘岳金谷
集作前庭樹沙棠後園植烏桕

魏都賦尋靡萍於九達王逸注曰寧有萍草蔓延九達
之道纂注以緣木求魚辟之

按山海經合水多騰魚狀如鰕居達郭璞注曰達水
中之穴道交通者則九達亦水中之穴道也天問靡
萍九衢九衢猶九達也山海經宣山有桑大五十尺
其枝四衢盖凡花之枝出者為衢非衢路也梁簡文

帝梅花賦吐衷四照之林敷榮五衢之路則直以為
衢路矣

宋漁蟠桃核賦俯貼金盤巢蓮之器仰承玉露常滿之
杯賦楷注云金盤巢蓮之器未詳

按春秋孔演圖文命將興龜穴蓮十洲記周穆王時
西域獻夜光常滿杯古學備體亦載此賦云俯貼金
盤巢蓮之龜藏穴仰承玉露常滿之杯弗傾義更豁
然

枚乘七發蔓草芳苓王逸注云苓古蓮字也

按爾雅卷耳苓耳郭璞注曰廣雅云泉耳也或云苓耳形似鼠耳陸璣曰白華細莖可煮為茹枚乘所謂芳苓者蓋指此耳張華博物志龜三千歲遊於蓮葉卷耳之上宋書符瑞志龜三百歲遊於蓮葉之上三千歲遊於卷耳之上曹植七啓寒芳苓之巢龜丘遲謝示青毛神龜啓翱翔卷耳之陰浮遊蓮葉之上苓非即蓮可知矣注者但據龜策傳有神龜在嘉林中

嘗遊於芳蓮之上曹植神龜賦赴芳蓮以巢居遂謂
芳苓即芳蓮殊不思蔓草芳蓮既殊水陸而芳苓之
巢龜實為苓耳也今字書皆承襲誤用而不知蓋千
年矣

相如大人賦越五河晉灼曰五河五湖取河之聲合音
耳師古曰五河五色之河仙經說有紫碧絳青黃之河
非五河也

按河圖風后對黃帝曰河凡有五皆始開於昆侖之

墟則五河非五湖亦非仙經之五色河也

張衡賦左青瑀以捷芝注曰捷堅也音巨偃反

按國語秦后子對韓宣子曰夫絳之富商韋藩木捷以過於朝相如賦捷髻擢尾正義捷音乾舉也捷髻舉髻也木捷以木擔於肩而舉物也思玄賦所謂捷芝以芝為芝蓋故須舉也訓堅者非堅當是堅之譌也

東坡云子厚詩桃笙葵扇安可常偶閱方言簟謂之笙

乃悟桃笙以桃竹為簟也

按方言簟宋魏之間謂之笙左思吳都賦桃笙象簟
韜於筒中子厚用桃笙直用吳都賦耳

段成式云崔融瓦松賦不知為木與草梁簡文帝詩依
簷映昔耶蓋瓦松也

按融賦謂之木也訪山客而未詳謂之草也驗農皇
而罕記若謂其不知為木與草江淹并閭頌異木之
生疑竹疑草豈亦不識為梭乎又融賦慙魏宮之烏

韭山海經小華之山其草有草荔狀如烏韭郭注烏
韭在屋者曰昔耶在牆者曰垣衣本草在石曰烏韭
在屋曰瓦松一物數名其實一也張華詩昔耶生戶
牖王僧孺詩朝光照昔耶簡文之昔耶即融賦之烏
韭耳

楊泉草書賦杜垂名於古昔皇著法乎今斯

按三輔決錄先時杜伯度崔子玉以草書稱於前世
梁周思纂千字文杜藁鍾隸說文注按書傳云張竝

作又云齊相杜操作而衛恒四體書勢謂漢興而有
草書不知作者姓名意以杜特善之非作耳据史記
三王世家漢孝武六年四月乙巳有齊王策燕王策
廣陵王策褚先生曰謹論次其真草詔書編於左方
令覽者自通其意而解說之則草書蓋起於武帝以
前也

何子元曰呂氏春秋楚莊王獵於雲夢射隨兕而獲之
隨兕不見他書今人亦無有識之者

按韓子曰孟孫獵得麀使秦巴西持之其母隨而呼
則是隨兕者謂子母相隨也劉向新序曰楚王載繁
弱之弓忘歸之矢以射隨兕於夢也呂覽注曰隨兕
小牛也又虞世南獅子賦碎隨兕於斷齧握巴蛇於
指掌

馬融廣成頌隸首策亂陳子籌昏注云陳子陳平善於
籌策也

按周髀算經榮方問於陳子曰竊聞夫子之道知日

之高下光之所照一日所行遠近之數人所望見四極之窮列星之宿天地之廣袤夫子之道皆能知之信有之乎陳子曰然此皆算術之所及夏至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿測影此一者天道之數馬季長所言陳子宜謂此也

演繁露曰尚書大傳散宜生輩之江淮之浦取大貝如車渠不知車渠又何物

按沈括筆談曰車渠大者如箕背有渠壟如蚶殼以

作罷綴如白玉徐衷南方記曰班貝羸大者圍之得六寸本草李時珍曰韻會云車渠海中大貝也背上鑿文如車輪之渠故名通典大秦國出大貝車渠此又一車渠張揖廣雅曰車渠石次玉也魏文帝車渠椀賦曰車渠玉屬也多纖理縟文生于西國其俗寶之是也

後魏書張淵觀象賦恒不見以周衰注云昔魯莊公七年夏四月恒星不見自是以後周室衰微

按竹書紀年殷帝癸十年五星錯行夜中星隕如雨
又周昭王十四年夏四月恒星不見後五年王喪六
師于漢遂南征不復皆非常之變故張淵賦云恒不
見以周衰枉蛇行而秦滅而釋氏以恒星不見為釋
家降生之瑞故魏書釋老志曰釋迦生當周莊王九
年春秋魯莊公七年夏四月恒星不見夜明是也庾
肩吾詠同泰寺浮圖詩曰周星疑更落漢夢似今通
亦皆以是為釋迦之瑞又傳燈錄曰周昭王二十四

年釋迦佛生刹利王家放大智光明照十方世界論
衡曰周昭王二十四年甲寅歲四月八日恒星不見
五光貫於太微王問太史蘇繇對曰西方有聖人生
却後千年其教法來此矣佛運統紀曰周昭王二十
四年甲寅四月八日中天竺淨梵王妃摩耶夫人生
太子悉達多蓋欲附會昭王時恒星不見之異以為
佛生於是時据竹書紀年周昭王元年庚子則甲寅
是十五年烏在其為二十四年也十四年癸丑夏四

月恒星不見十九年伐楚喪六師于漢王陟明年已
未為穆王元年烏在其有二十四年也春秋莊公之
七年恒星不見當周莊王之十年歲在甲午故齊王
中頭陀寺碑文周魯二莊親昭夜景之鑒漢晉兩明
並勒丹青之飾謂此也計莊王甲午上距昭王甲寅
凡三百四十一歲其佛生之年何至懸遠若此且經
書四月辛卯恒星不見杜預注辛卯四月五日羅泌
路史曰是歲四月丁亥朔辛卯乃月之五日非八日

也北齊書樊遜傳曰末葉已來大存佛教寫經西土
畫像南宮昆池地黑以為燒却之灰春秋夜明謂是
降神之日法王自在變化無窮置世界於微塵納須
彌於黍米理本虛無示諸方便而妖妄之輩棄家出
家藥王焚軀波斯灑血假未能然猶當克命寧有改
形易貌有異生人恣意放情還同俗物龍宮餘論鹿
野前言此而得容道風前墜蓋深有慨而言也

相如大人賦吾乃今日覩西王母嵩然白首戴勝而穴

處兮亦幸有三足鳥為之使必長生若此而不死兮雖
濟萬世不足以喜師古曰昔之談者皆以西王母為仙
靈之最

按宋史外國傳曰元符八年悉蘭池國遣使奉表曰
臣伏聞西王母塚距舟所將百里又行二十晝夜度
羊山九星山至廣州之琵琶洲則王母之死而有塚
可知已穆天子傳西王母為天子謠曰將子無死尚
能復來未聞予以不死之藥信其必來也竹書穆

王十七年西王母來朝賓于昭宮則亦西裔諸侯之類也淮南子覽冥訓云羿請不死之藥於西王母盖妄也以不死之藥予人乃自死而有塚哉故史記趙世家注謂穆王會王母于瑤池譙周不信其事也北齊樊遜曰天道性命聖人所不言盖以理絕涉求難為稱詣伯陽道德之論莊周逍遙之旨遣言取意猶有可尋至若玉簡金書神經秘籙三還九轉之奇絳雪玄霜之異淮南成道大呖雲中子喬得仙劍飛天上

皆是憑虛之說海東之談求之如係風學之如捕影
而燕君齊后秦皇漢帝信彼方士冀遇其真徐福去
而不歸樂大往而無獲猶謂升遐倒影抵掌可期祭
鬼求神庶或不死江璧既返還入驪山之墓龍媒已
至終下茂陵之墳方知劉向之信鴻寶沒有餘責王
充之非黃帝比為不根以是知相如大人之賦彼固
有不屑為也

梅誕生云子瞻颶風賦斷霓飲海而北指赤雲夾日以

南翔此颶之漸也

按颶風賦蘇過所作也過字叔黨子瞻第三子也宋祝堯曰嶺南有颶風每作時雞犬為之不寧過隨父過嶺故作此賦梅氏引以為子瞻誤矣

西京賦自我高祖之始入也五緯相汁以旅于東井纂注云五緯五星也漢元年十月五星聚于東井以厯考之從歲星也此高祖受命之符

按前漢書高帝紀元年冬十月五星聚于東井沛公

至霸上秦王子嬰降枳道旁魏書高允傳時崔浩集
諸術士考校漢元以來日月薄蝕五星行度并譏前
史之失別為魏歷以示允允曰漢元年冬十月五星
聚于東井今譏漢史而不覺此謬恐後人譏今猶今
之譏古浩曰所謬云何允曰案星傳金水二星常附
日而行冬十月日在尾箕昏沒於申南而東井方出
於寅北二星何因背日而行是史官欲神其事不復
推之於理後歲餘浩謂允曰先所論者本不注心及

更考究果如君語以前三月聚于東井非十日也衆
乃嘆服

蜀都賦百藥灌叢寒卉冬馥異類衆夥於何不育其中
則有青珠黃環碧若芒消纂注曰青珠黃環皆寶也

按本草狼跋子出交廣藤生花紫色子形扁扁耳今
京下呼黃環子陶弘景曰黃環子似防已亦作車輻
理解蜀都賦所謂黃環即此沈括補筆談曰黃環即
今之朱藤也其花穗懸紫色如葛花實如皂筴蜀都

賦所謂黃環即此藤之根也青珠無解者按顧玠海槎錄曰桃榔木身直如杉又如棕櫚椰子檳榔波斯棗古度諸樹而少異有節似大竹樹杪挺出數枝開花成穗綠色結子如青珠每條不下百夥一樹近百餘條團團懸掛若傘樹可愛賦所謂青珠宜即此也纂注以青珠黃環為寶非矣如以為寶則與百藥寒卉何與乎

左太冲三都賦序相如賦上林而引盧橘夏孰則生非

其地

按伊尹書曰果之美者箕山之東青馬之所有盧橘
夏孰相如賦盧橘夏孰本此裴淵廣州記羅浮山橘
實大如李李尤七嘆梁土青麗盧橘是生白花綠葉
扶疎冬榮當相如時武帝新開上林苑羣臣八方競
獻名果珍樹種之上林安必所獻者無盧橘也左太
沖以生非其地而譏之謬矣唐許渾詩盧橘花香拂
釣磯郝氏注云上林賦盧橘夏孰即枇杷也唐庚李

氏山園記盧橘枇杷一也今案其賦云盧橘夏孰又云黃甘橙榛枇杷檮柿有盧橘又有枇杷安得謂盧橘枇杷一耶常璩蜀志江陽郡有荔枝巴菽蒟醬給橙史記相如傳注郭璞曰今蜀中有給客橙似橘而非若柚而香冬夏花實相繼或如彈丸或如拳通歲食之即盧橘也是給橙盧橘一也以裴云實大如李郭云如彈丸驗之蓋即金橘耳梅聖俞詩越橘如金丸黃魯直詩霜中搖落黃金彈皆謂此也

甘泉賦翠玉樹之青葱顏注曰集衆寶為之而左思不曉其義以為非本土所出

按三輔黃圖曰甘泉宮北有槐樹今謂玉樹楊震闕輔古語云耆老相傳咸謂此樹即揚雄甘泉賦所稱玉樹青葱也又按西京雜記初脩上苑羣臣遠方各獻名果異樹亦有製為美名以標奇異白銀樹十株黃銀樹十株琉璃樹七株則槐樹之名玉樹從可知矣曹植詩綠蘿緣玉樹江淹詩玉樹信青葱魏元忠

詩寒風生玉樹當即謂槐樹也王戎曰如瑤林玉樹
自是風塵外物劉楨清慮賦玉樹翠葉上棲金烏梁
何遜詩金蠶不可織玉樹何曾蕊直可云衆寶耳
何晏景福殿賦周制白盛今也維縹纂注云言周家以
白牆為盛今以淺碧為華

按考工記夏后氏世室五室九階四旁夾兩窻白盛
注曰白盛蜃灰也以蜃灰堊牆所以飾成宮室

王融曲水詩序夏后兩龍載驅璿臺之上纂注云夏后

帝啓也有馬號兩龍

按江淹赤虹賦曰乘傳說之一星騎夏后之兩龍括
地圖曰禹誅防風夏德盛二龍降之禹使范氏御之
以行博物志曰夏德之盛二龍降之禹使范承光御
之以行兩龍本夏禹所御啓既嗣位亦得乘之山海
經大樂之野夏后啓於此儻九代乘兩龍九代馬名
兩龍即此注以有馬號兩龍非也

吳都賦王鮪鰐鮪吳志伊曰山海經敦薨之水其中多

赤鮭即鰈鮓也曰華子謂之鮓魚今謂之河豚漢書貨殖傳鮓黃千斤桓寬鹽鐵論萊黃之鮓皆此也

按貨殖傳鮓黃千斤顏師古曰鮓海魚也鮓音胎又音洛而說者妄讀鮓為夷非惟失於訓物亦不知音矣又張協七命萊黃之鮓注曰東萊有黃縣鮓海魚也音台吳氏山海經廣注以為即鰈鮓音夷能不為小顏之所誚乎

吳都賦山雞歸飛而來棲纂注云山雞如雞而黑色樹

棲晨鳴非鵲蜺也合浦有之

按昭十七年傳郟子曰丹鳥氏司閉者也注云丹鳥
驚雉也爾雅翼驚一謂之鵲蜺又謂之鵲鷄史記漢
惠帝時侍中皆冠鵲鷄漢書音義曰鵲鷄鳥似鳳也
司馬彪曰鵲鷄山雞也博物志山雞有美毛自愛其
毛終日映水南越志增城縣多鵲鷄山雞也毛色鮮
明五色眩耀利嘴長距世以家雞鬪之則可擒也陸
機與弟書天淵池養山雞甚可嬉溫庭筠咏山雞詩

繡翎翻草去紅嘴啄花歸李義山咏鸞鳳詩錦段落
山雞安得謂山雞黑色非鵲蜺也蓋山雞即書所謂
華蟲故又以驚雉為鵲蜺耳金史國語解山雞謂之
阿蒲

子虛賦秋田乎青丘注云青丘國在海東三百里

按呂覽禹至鳥谷青丘之鄉服虔曰青丘國在海東
三百里是也山海經青丘之山又東三百五十里曰
箕尾之山其尾跋于東海一統志青丘在青州府樂

安縣境內齊景公有馬千駟畋於青丘即此賦上言
觀乎成山射乎之罘則所云田乎青丘疑即此也

楊用修曰裒書裒班固西都賦裒以藻繡

按說文裒纏也書囊班賦裒以藻繡乃言殿柱殿屋
皆以藻繡纏繞之說文所謂裒纏也是矣前漢孝成
帝趙后傳中黃門田客持詔記盛綠綈方底師古曰
方底盛書囊形若今算勝說文所謂裒書囊是矣裒
有二義而混之非也書裒又謂之書梠漢杜篤有書

槐賦惟書槐而麗容象君子之淑德東觀餘論曰劉
燾云楊書賽過珊瑚樹一帖乃在洛中一僧房於書
槐上寫之是矣

藝文類聚引山海經曰廬山名有二一曰天子都二曰
天子障

按輿地記休寧縣山曰率山山海經浙江出三都山
在率東地志曰浙江出新安黟縣則是三天子都在
今休寧黟縣之間也廬山於山海經為柴桑之山非

天子都也黃省曾廬山吟少讀神禹經昔為天子都
盖又以歐陽率更誤也

柳子厚東嶽張鍊師詩久事元君住紫微郝注云紫微
一本作翠微京兆南山中有九天太一元君之湫

按老子內傳受元君神圖寶章變化之方又南岳魏
夫人傳位為紫虛元君空洞靈章經紫微煥七臺騫
樹秀玉霞柳詩久事元君住紫微盖謂此耳若京兆
南山元君之湫與東嶽無涉

宋考功云沈佺期嶺表寒食詩馬上逢寒食春來不見
飴嘗疑之因讀毛詩簫管備舉鄭箋曰簫編小竹管如
今賣飴者所吹六經惟此中有飴字

按荆楚歲時記曰去冬節一百五日即有疾風甚雨
謂之寒食禁火三日造飴大麥粥玉燭寶典曰今人
悉為大麥粥研杏仁為酪引飴沃之沈寒食詩押飴
字正用此耳豈必於六經求之又周禮小師掌鼓簫
管鄭注簫如今賣飴所吹者陸氏釋文飴夕清反

又音唐內則棗栗飴蜜以甘之陸氏釋文飴羊之反
飴也山海經崑崙山多丹木黃華而赤實其味如飴六
書故曰飴飴同一字揚雄方言飴謂之饴劉熙逸雅
糖之清者曰飴稠者曰飴說文飴米煎也國策方將
調飴膠絲楚辭秬粃蜜餌有饴饴王逸注饴饴飴也
廣志干蔗其飴為石蜜宋書周朗答羊希書曰饴糒
而出望梅而入飴即飴糒即飴也後漢顯宗紀注以
糖作狻猊號為猊糖江表傳孫亮使黃門以銀碗并

蓋就中藏吏取交州所獻甘蔗餽餽字經史中所有甚多無可疑也

班固幽通賦栗取弔于迨吉兮王膺慶于所感注云迨古由字也

按史趙世家烈侯迨然正義曰迨音由古字與攸同又按靈憲經正儀立度而皇極有迨建也樞運有迨稽也迨蓋古攸字耳

管城碩記卷二十六